四分律卷第三十四　二分之十三　夫
姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯
受戒揵度之四
時諸新受戒比丘和尚命終無人教
授以不被教授故不按威儀著衣不
齊整乞食不如法處處受不淨食或受
不淨鉢食在大食小食上高聲大喚
如婆羅門聚會法无異時諸比丘往白
世尊世尊言自今已去聽有阿闍梨
聽有弟子阿闍梨於弟子當如兒想
弟子於阿闍梨如父想展轉相教展
轉相奉事如是於佛法中倍增益廣
流布當作是請阿闍梨偏露右髆脫
革屣右膝著地合掌作是言大德一
心念我某甲今求大德為依止願大德
與我依止我依止大德住第二第三亦
如是說彼當言可尒與汝依止汝等
莫放逸時諸比丘聞世尊制戒聽作
依止彼新受戒比丘與他依止不知
教授以不教授故不按威儀著衣不
齊整乞食不如法處處受不淨食受
不淨鉢食在大食小食上高聲大喚
如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中有

少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者
呵責彼比丘言世尊制戒聽受人依
止而汝等新受戒比丘云何受他依止
而不知教授以不教授故不按威儀者
衣不齊整乞食不如法處處受不淨食
受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚
如婆羅門聚會法呵責已往世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
彼比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
比丘世尊制戒聽受人依止汝等新受
戒比丘受他依止不知教授以不教
授故不按威儀著衣不齊整乞食不
如法處處受不淨食受不淨鉢食在
大小食上高聲大喚如婆羅門聚會
法時世尊以无數方便呵責已告諸
比丘自今已去聽十歲比丘與人依
止彼諸比丘聞世尊制戒聽十歲比
丘與人依止彼十歲比丘愚癡無智
慧便與人依止不知教授以不教授
故不按威儀著衣不齊整乞食不如
法處處受不淨食受不淨鉢食在大

小食上高聲大喚如婆羅門衆會法
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陁樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘云
何世尊制戒聽十歲比丘與人依止
而汝等雖十歲愚癡與人依止不知
教授以不教授故不按威儀著衣不
齊整乞食不如法處處受不淨食受
不淨鉢食在大小食上高聲大喚如
婆羅門衆會法呵責已往白世尊世
尊以此因緣集比丘僧呵責彼比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何我制戒
聽十歲比丘受人依止汝等雖十歲
愚癡受人依止不知教授以不教授
故著衣不齊整乃至如婆羅門衆
會法耶時世尊以无數方便呵責
已告諸比丘自今已去聽十歲智慧
比丘與人依止時諸比丘聞世尊
制戒聽十歲智慧比丘與人依止
彼自稱言我十歲有智慧便與人
依止然彼與依止已不教授以不教
授故著衣不齊整乞食不如法處處
受不淨食受不淨鉢食在大小食上

高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學
戒知慚愧者呵責彼比丘云何世尊
制戒聽十歲有智慧比丘應與人依
止而汝輙自言我有智慧便與人依
止既與已而不教授以不教授故不
按威儀者衣不齊整乞食不如法處
處受不淨食受不淨鉢食在大小食
上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸
比丘往世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊以此因緣
集比丘僧呵責彼比丘汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何我制戒聽十歲有智慧
比丘與人依止而汝自言有智慧與
人依止既與依止而不教授以不教
授故不按威儀者衣不齊整乞食不
如法處處受不淨食受不淨鉢食在
大小食上高聲大喚如婆羅門聚會
法尒時世尊以无數方便呵責已告
諸比丘自今已去當制阿闍梨法使
行阿闍梨法阿闍梨於弟子所當作
如是法應如是行阿闍梨於弟子所行阿闍梨法一一如上和尚

於弟子所行和尚法弟子於阿闍梨所行弟
子法一一亦如上弟子於和尚所一一行弟
子法文同不
異故不出耳

尒時諸弟子不承事恭敬和尚亦不順弟子法時諸比丘往白世尊世尊言自今已去當與作呵責彼不知去何呵責佛言聽以五事呵責和尚當作如是語我今呵責汝汝去汝莫入我房汝莫為我作使汝亦莫至我所不與汝語是謂和尚呵責弟子五事阿闍梨呵責弟子亦有五事語言我今呵責汝汝去汝莫入我房莫為我作使汝莫依止我往不與汝語是謂阿闍梨呵責弟子五事世尊既聽呵責不知當以何事呵責諸比丘往白佛佛言弟子有五事和尚阿闍梨應與作呵責无慙无愧不受教作非威儀不恭敬弟子有如是五事和尚阿闍梨應與作呵責復有五事无慙无愧難與語與惡人為友好往婬女家復有五事无慙無愧難與語與惡人為友好往婦女家復有五事无慙無愧難與語與惡人為友好往大童女家復有五事無慙无愧難與語與惡

人為友好往黄門家復有五事无慙
无愧難與語與惡人為友好往比丘
尼精舍復有五事無慙无愧難與語
與惡人為友好往式叉摩那沙弥尼
精舍復有五事无慙无愧難與語與
惡人為友好往看捕龜鱉弟子有如是
五事和尚阿闍梨應與作呵責世尊
既聽呵責弟子彼盡形壽呵責佛言
不應盡形壽呵責彼竟安居呵責佛
言不應尒彼呵責病者和尚阿闍梨
不看餘比丘亦不看病者困篤佛言
不得呵責病者彼不在前呵責餘比
丘語言汝已被呵責彼言我不被呵
責佛言不應不現前呵責彼不與出
過而呵責時諸弟子言我犯何過而
見呵責耶佛言不應不出其過而呵
責當出其過言汝犯如是如是罪彼
既被呵責已便供給作使佛言不應
尒彼與作呵責已便受供給作使佛
言不應尒彼被呵責已故依止佛言
不應尒彼與作呵責已與依止佛言
不應尒彼被呵責已不懺悔和尚阿
闍梨便去佛言不應尒彼被呵責已

便於餘比丘邊住不與和尚阿闍梨
執事亦復不與餘比丘執事佛言不
應尒彼被呵責已无人為將順或還
行或休道或不樂佛法佛言聽餘人
作如是意受為其和尚阿闍梨欲令
懺悔和合故受尒時六群比丘誘將
他弟子去諸比丘往白佛佛言不應
誘將他弟子去若將去應如法治彼
和尚阿闍梨或破戒破見破威儀若
被舉若滅擯若應滅擯於沙門法无
利益時諸比丘往白佛佛言聽作如
是意所以誘進將去欲令其長益沙
門法故彼被呵責已不向和尚阿闍
梨懺悔佛言彼呵責已應向和尚阿
闍梨懺悔當如是懺悔偏露右肩脫
革屣右膝著地合掌作如是語大德
我今懺悔更不復作若聽懺悔者善
若不聽者當更日三時懺悔早起日
中日暮若聽懺悔者善若不聽者當
下意隨順求方便解其所犯若彼下
意隨順无有違逆求解過師當受若
不受當如法治時有新受戒樂靜比
丘當須依止彼觀看房舍見阿蘭若

處有智彼作是念我若得依止當於此處住語諸比丘往白佛佛言自今已去新受戒比丘樂閑靜須依止者聽餘處依止即日得往還若不得新受戒比丘樂靜處者聽无依止而住尒時新受戒舊住比丘須依止彼作是念世尊有制不得无依止而住彼輙捨所住處去住處壞時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去有新受戒舊住比丘須依止聽无依止住為護住處故時有比丘決意出界外去不作還意而彼出界外即其日還諸比丘白佛佛言此失依止不佛言此失依止彼和尚阿闍梨決意出界外去作不還意而出界外即其日還諸比丘白佛言此失依止不佛言失依止時有比丘白和尚阿闍梨暫出界外出界外即日還諸比丘白佛言為失依止不佛言不失依止時和尚阿闍梨念言暫出界外出界外即其日還諸比丘白佛言為失依止不佛言不失依止尒時諸比丘將受戒人出界外喚六群比丘來授戒彼六

群比丘不来不得受戒時諸比丘以
此事往白佛佛言自今已去若作波
利婆沙本日治摩那埵阿浮呵那作
羯磨若立制若受戒若衆老人若有
所解如此衆事喚應赴不赴當如法治
尒時諸比丘將欲受戒者出界外語
上座言作白羯磨報言我不誦復語
中座下座言作白亦言不誦便留難
不得受戒諸比丘以此因縁往白佛
佛言自今已去五歲比丘當誦白羯
磨若不者當如法治時有比丘將受
戒者出界外語上座言作白上座報
言我曾誦今不利復語中下座言作
白亦言我曾誦今不利便不得受戒
時諸比丘以此事往白佛佛言自今
已去聽五歲比丘當誦白羯磨使利
不者當如法治尒時有比丘將受戒
者出界外聞有賊来皆恐怖從坐起
去不得受戒諸比丘以此因縁往白
佛佛言自今已去有八難事及餘因
縁二人三人聽一時作羯磨不得過
所謂難處者一王二賊三火四水五
病六人七非人八失剎盜蟲所謂餘

因緣者有大衆集坐具少若多病人
聽二人三人一時作羯磨若有大衆
集房舍少若天雨漏聽二人三人一
時作羯磨尒時尊者優波離即從坐
起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌
白佛言若有諸重事得過二人三人
一時作羯磨不佛言不得過彼遣使
受依止佛言不應尒彼遣使與依止
佛言不應尒時和尚阿闍梨出界外
行弟子念言和尚阿闍梨行不久當
還我即依止而住便无依止而住諸
比丘以此因緣往白佛佛言自今已
去聽和尚阿闍梨出界外行日即日
應受依止若不受當如法治彼諸弟子
出界外遠行彼自念言我等行不久
還即以此依止和尚阿闍梨住便无
依止而住時諸比丘以此因緣往白
佛佛言自今已去聽新受戒客比丘
須依止者不得先洗足不得先飲水
先當受依止尒時客新受戒比丘須
依止彼作是念世尊制言新受戒客
比丘須依止不得先洗足不得先飲
水當先受依止當受依止時迷悶倒

地便得病尒時諸比丘以此因緣往
白佛佛言自今已去聽客新受戒比
丘須依止先洗足先飲水小停息已
受依止彼不選擇人受依止而師破
戒破見破威儀若作呵責作依止作
擯若作遮不至白衣家若被舉无有
長益沙門行佛言自今已去不得不
選擇師受依止彼不選擇與依止而
弟子或破戒破見破威儀若被作呵
責若擯作依止作遮不至白衣家作
舉佛言不得不選擇與依止尒時新
受戒比丘病須依止彼作是念世尊
制言不依止不得住即日捨住處去
病增劇時諸比丘往白世尊世尊言
自今已去新受戒比丘病須依止聽
无依止得住時瞻視新受戒病比丘
者須依止彼作是念世尊制言无依
止不得住彼捨病人去病者命終諸
比丘往白世尊世尊言自今已去聽
瞻視新受戒病比丘者无依止得住
彼諸比丘和尚阿闍梨衆僧與作羯
磨與作呵責作擯作依止作遮不至
白衣家作舉諸比丘念言為失依止

不佛言不失依止彼諸弟子衆僧與
作羯磨作呵責乃至遮不至白衣家
作舉羯磨諸比丘念言為失依止不
佛言不失依止彼和尚阿闍梨衆僧
為作滅擯羯磨諸比丘念言為失依
止不佛言失依止彼諸弟子衆僧為
作滅擯羯磨諸比丘念言為失依止
不佛言失依止尒時世尊遊羅閱城
時欝鞞羅迦葉將諸徒衆捨家學道
删若弟子將二百五十弟子捨家學
道羅閱城中有大冨豪貴家子亦出
家學道如此大衆等往羅閱城時諸
大臣自相謂言今諸外道出家學道
春秋冬夏人間遊行此沙門釋子聚
住此間不餘處遊行將由此處為寂
勝故尒時諸比丘聞已以此因緣具
白世尊世尊尒時告阿難汝往房房
勑諸比丘言世尊今欲至南方人間
遊行若有欲侍從者各隨意阿難受
敎往房房語諸比丘言世尊今欲往
南方遊行諸比丘若有欲侍從者各
隨意時有信樂新受戒比丘白阿難
言若我等和尚阿闍梨去我當去若

不去我等不去何以故我等新受戒比丘若去須依止還此復當受依止人當謂我輕躁无志尒時世尊將少比丘遊行南方後還王舍城時世尊觀南方遊行比丘衆少知而故問阿難諸比丘何以故少阿難具以上事白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧告言自今已去聽五歲有智慧比丘十歲有智慧比丘五歲比丘應從十歲比丘受依止若愚癡无智慧者盡形壽依止有五法失依止一師呵責二去三休道四不與依止五入戒場止復有五事一者死二者去三休道四不與依止五若五歲若過五歲復有五事若死若去若休道若不與依止若見本和尚復有五事若死若去若休道若不與依止若和尚阿闍梨休道復有五法若死若去若休道若不與依止若弟子休道復有五事若死若去若休道若不與依止若和尚阿闍梨命終復有五事若死若去若休道若不與依止若弟子命終復有五事若死若去若休道若不與依止

若還在和尚目下住是為五事失依止有五法不成就不得授人具足戒戒不成就定不成就智慧不成就解脫不成就解脫知見不成就此五法不成就不得授人具足戒若成就五法者得授人具足戒(即反上句是)復有五法成就不得授人具足戒自身戒不成就不能教人堅住於戒自身定智慧解脫解脫知見不成就不能教人堅住於定智慧解脫解脫知見成就此五法不得授人具足戒五法成就得授人具足戒(即反上句是)復有五法成就不得授人具足戒无信无慙无愧嬾墮多忘成就此五法不得授人具足戒有五法成就得授人具足戒(即反上句是)復有五法成就不得授人具足戒破增上戒破增上見破增上威儀少聞无智慧成就此五法不得授人具足戒有五法成就得授人具足戒(即反上句是)復有五法成就不得授人具足戒不能瞻視病弟子不能使人瞻視乃至差若命終若弟子不樂住處方便當移異處若有生疑事不能開解其意如法如

律如佛所教如法除之不能教使捨
惡見住善見若減十歲成就此五法
不得授人具足戒有五法成就得授
人具足戒(與反上白是)復有五法成就不得
授人具足戒不知犯不知不犯不知
若輕若重減十歲成就此五法者不
得授人具足戒若成就五法得授人
具足戒(與反上白是)復有五法成就不得授
人具足戒不知教授弟子增上威儀
增上淨行增上波羅提木叉白羯磨
成就此五法者不得授人具足戒成
就五法得授人具足戒(與反上白是)復有五
法成就不得授人具足戒不知增戒
增心增智慧不知白不知羯磨成就
此五法不得授人具足戒成就五法
得授人具足戒知增戒增心增智慧
知白羯磨成就此五法者得授人具
足戒如是不得與依止得與依止不
得畜沙弥得畜沙弥盡如上
尒時佛在羅閱城時城中有㑩形外
道名布薩善能論議常自稱說言此
閻若有沙門釋子能與我論者來時
舍利弗言我堪與汝論時諸比丘以

此事往白佛佛言論有四種或有論
者義盡文不盡或有文盡義不盡或
有文義俱盡或有文義俱不盡有四
辯法辯義辯了了辯辭辯若論師有
此四辯者而言文義俱盡无有是處
今舍利弗成就此四辯而言文義俱
盡无有是處彼倮形即難問舍利弗
義舍利弗即還荅遣時彼倮形以五
百迫難難舍利弗舍利弗即攝彼五
百迫難而更以深義難問而彼倮形
得難問不解時彼倮形即生念言甚
奇甚特沙門釋子極為智慧聡明我
今寧可從彼出家學道耶即往僧伽
藍中遥見跋難陀釋子生此念沙門
釋子少知識者猶智慧乃介況多知
識者豈得不多耶前至跋難陀釋子
所白言我欲出家學道時跋難陀即
度為弟子授具足戒後於異時問跋
難陀義而不能荅時彼倮形復生此
念沙門釋子愚闇无所知我今宜可
休道即著袈裟入外道衆中時諸比
丘以此因緣往白佛佛言自今已去
聽與外道衆僧中四月共住白二羯

唐當作如是與先剃鬚已著袈裟脫
革屣右膝著地合掌教作如是言大
德僧聽我某甲外道歸依佛歸依法
歸依僧我於世尊所求出家為道世
尊即是我如來至真等正覺如是第
二第三說我某甲外道歸依佛法僧
已從如來出家學道如來是我至真
等正覺如是第二第三說當教受戒
盡形壽不殺生是沙彌戒乃至盡形
壽不畜金銀寶物是沙彌戒此是沙
彌十戒盡形壽不得犯彼外道應先
至衆僧中偏露右臂脫革屣禮僧足
已右膝著地合掌教作如是說大德
僧聽我某甲外道從衆僧乞四月共
住願僧慈愍故與我四月共住如是
第二第三說已安彼外道著眼見耳
不聞處衆中應差堪能作羯磨者如
上作如是白大德僧聽彼某甲外道
今從衆僧乞四月共住若僧時到僧
忍聽與彼某甲外道四月共住白如
是大德僧聽彼某甲外道從衆僧乞
四月共住僧今與彼四月共住誰諸
長老忍僧與彼四月共住者默然誰

不忍者說僧已忍與彼外道四月共
住竟僧忍默然故是事如是持彼外道
行共住竟令諸比丘心喜悅然後當
於衆僧中受具足戒白四羯磨云何
外道不能令諸比丘心喜悅彼外道
心故執持外道白衣法不親比丘親
外道不隨順比丘誦習異論若鬭人
說外道不好事便起瞋恚若聞人毀
呰外道師教亦起瞋恚聞說佛法僧
非法事便踊躍歡喜若有異外道來
讚歎外道好事歡喜踊躍若有外道
師來聞讚歎外道事亦歡喜踊躍若
聞說佛法僧非法事亦歡喜踊躍是
謂外道不能令諸比丘喜悅云何外
道能令比丘喜悅即反上句是是謂
外道共住和調心意令諸比丘喜悅
尒時有一外道衆僧與四月共住當與
共住時得正決定心時諸比丘以此
因緣往白佛佛言若得正決定心者
當白四羯磨與授具足時倮形命難
聞此語便作是念沙門釋子智慧聰
明我今寧可還彼出家學道耶即詣
僧伽藍中語諸比丘言我欲出家學
道時諸比丘以此事白佛佛言此壞

內外道者於我法中无所長益若未
受具足戒者不應與授具足已受者當
滅擯尒時世尊遊羅閱城時摩竭王
瓶沙告語國人言欲於沙門釋子中
能出家學道者聽如來法中善修梵
行盡諸苦際時有一奴來詣僧伽藍
中語諸比丘言我欲出家作比丘時諸
比丘即與出家為道漸漸人間乞食
為本主所捉舉聲喚言止莫捉我止
莫捉我左右諸居士問言何故喚耶
報言此人捉我即問彼人言何故捉
耶報言是我家奴諸居士語言汝放
去不應捉汝或不能得此人或為官
所罰何以故知摩竭王瓶沙先有教
令若有能於沙門釋子中出家學道
者聽如來法中善修梵行得盡苦際
莫有留難其主即放大喚瞋恚言禍哉
是我奴而不得自由如今觀之沙門
釋子盡是奴衆時諸比丘以此事往
白佛佛言自今已去不得度奴若度
者當如法治尒時有賊囚突獄逃走
來至國中語諸比丘言我欲出家學
道時諸比丘輙度出家與受具足時

監獄官撿按名簿問守獄者言某甲
賊因今為所在守獄者報言某甲賊
因突獄逃走從沙門釋子出家時監
獄官皆嫌言沙門釋子不知慙愧外
自稱言我知正法如是何有正法今
觀此沙門釋子盡是賊聚尒時諸比
丘以此事往白佛佛言自今已去不
得度賊若度者當如法治尒時有負債
人逃避債主來至園中語諸比丘言
度我出家為道時諸比丘輒與出家
受具足已入間乞食為財主所捉高
聲喚言止莫捉我止莫捉我左右諸
居士聞即問言何故喚耶報言此人
捉我聞其人言汝何故捉耶報言負
我財物諸人語言汝放去莫捉汝既
不得財或為官所罰何以故摩竭國
王瓶沙先有教令若有能出家學道者
聽善修梵行得盡苦際隨意莫有留
難財主即便放之而生瞋恚言負我
財物而不能得以此推之沙門釋子
盡是負債人時諸比丘以此事往白
佛佛言自今已去不得度負債人出
家若度者當如法治尒時佛遊羅閱

城迦蘭陁竹園時有十七群童子共
為親厚家大者年十七家小者年十二
家富者八十百千家貧者八十千中
有一童子名優波離父母唯有此一
子愛之未曾離目前父母念言我當
教此兒學何等技術我等死後快得
生活无所乏短即自念言當教先學
書我等死後快得生活无所乏短不
令身力疲苦復作是念教兒學書亦有
身力疲苦耳更教學何等技術我等死
後快得生活无所乏短身力不疲苦念
言今當教此兒學筭數技術我等死
後快得生活无所乏短身力不疲苦
父母念言今教兒學筭數亦有身力
疲苦耳今當更教此兒學何等技術
我等死後快得生活无所乏短身力
不疲苦今當教此兒學畫像技術我等
死後快得生活无所乏短復念言今
教此兒學畫像技術恐兒眼力疲苦當
教此兒更學何等技術我等死後快
得生活无所乏短眼力不疲苦即念
言沙門釋子善自養身安樂无衆苦
惱若當教此兒於沙門釋子法中出

家爲道我等死後快得生活無所乏
短身不疲苦後於異時十七群童子
語優波離童子言汝可隨我等出家
爲道答言我何用出家爲汝自出家
十七群童子第二第三語優波離言
可共出家爲道何以故我等今共相
娛樂於彼亦當如是嬉戲共相娛樂
時優波離童子語諸童子言汝等小
待須我白父母優波離童子即往父
母所白言我今欲出家爲道願見聽
許父母報言我等唯有汝一子心甚愛
念乃至不欲令死別况當生別優波離
童子如是再三白父母言願聽我出
家父母亦如是報言我等唯有汝一
子心甚愛念乃至不欲令死別况當生
別尒時父母得優波離童子再三懇
惻作如是念我等先已有此意當教
此兒學何技術我等死後令兒快得
生活无所乏短令身力不疲苦即作
是念若教學書乃至盡像我等死後
快得生活無所乏短令身力不疲苦而
恐勞兒身力眼力以致疲苦念言唯
有沙門釋子善自養身无衆苦惱若

令此兒在中出家快得生活無有衆
苦時父母報兒言今正是時聽汝出
家時優波離還至十七群童子所語
言我父母已聽我出家汝等欲去者
今正是時時諸童子即往僧伽藍中白
諸比丘言大德我欲出家學道願諸
大德見與出家為道尒時諸比丘即
與出家受具足戒諸童子小來習樂
不堪一食至於中夜患飢高聲大喚
言與我食與我食諸比丘語言汝小
待須天明若衆僧有食當共汝食若
无當共汝乞食何以故此中先都无作
食處尒時世尊夜在靜處思惟聞小
兒啼聲知而故問阿難中夜何等小
兒啼聲阿難以此因緣具白世尊世尊
告阿難不應授年未滿二十者具足
戒何以故若年未滿二十不堪忍寒
熱飢渴風雨蚊虻毒虫及不忍惡言
若身有種種苦痛不堪忍又不堪持
戒及一食若度令出家受具足戒者
當如法治阿難當知年滿二十者堪忍
如上衆事尒時摩竭國界五種病出
一者癩二者癰三者白癩四者乾痟

五者顛狂彼國人有此病者皆詣者
婆童子所語言唯願見為治我等當
與如是如是財物者婆童子報言我
不能治汝時病者復語言唯願投濟
我等當以家一切所有身及妻子供
給使令者婆報言我不能療治汝患
時諸病者自相謂言此人意正必不
與我等治病我曹當往至彼所欲樂
治處時諸病者來至僧伽藍中語諸
比丘言我欲出家學道時諸比丘轉
度出家時者婆童子療治佛及比丘
僧給與吐下藥或可與羹者作與不
可與者不與作或與野鳥肉作羹隨病
者所食蒙此轉得除老既得除老已
皆還休道時者婆童子在道行見罷
道道人在道而來見已語言汝先不
出家耶報言曾出家問言汝何故休
道報言我先有患詣汝所求治言當
與汝如是如是財物而汝報我言我
不能治我復重求汝治當以家一切所
有及身妻子供給使令而汝猶意正不
見為治我等自相謂言此人意正必不
為我等治病我曹當更往至彼所樂

治處而必為我治我等為此病故往僧
伽藍中權求出家治病本无信心於佛
法衆所出家時耆婆聞已不悅即往世
尊所頭面礼足在一面坐白世尊言
昔我先療治衆僧病故捨王事而諸
比丘度五種病者癩癰白癩乾痟顛
狂唯願世尊見愍為勅諸比丘自今
已去勿復度此五種病者為道尒時
世尊默然可之時耆婆知世尊默然
可已從坐起頭面礼足遶三帀而去
尒時世尊以此因緣集比丘僧告諸
比丘汝等當知耆婆童子先療治衆
僧病苦故捨於王事而諸比丘輙度
五種病人自今已去不得度五種病
人授具足戒若度者當如法治尒時佛
在羅閱城城中有一比丘字難提常
樂坐禪得世俗定心解脫彼從四禪
起時魔女來在前立彼比丘捉欲犯
魔即出外比丘亦隨出外彼魔出屋
欄外比丘亦隨出屋欄外彼出中庭
比丘亦至中庭魔復出至寺外比丘
亦至寺外寺外有死騂馬時魔至死
馬所即滅天身不現時難提比丘即

於此死馬所作不淨行行不淨已都
无覆藏心便作是念世尊與比丘制
戒若比丘作不淨行波羅夷不共住
我今犯不淨行無有覆藏心將不犯
波羅夷耶我今當云何即語親友比
丘言世尊與比丘結戒若犯不淨行者
得波羅夷不共住今我犯婬不淨行
都无覆藏心將无犯波羅夷耶善哉
長老與我白世尊若有教勑我當奉
行時諸比丘以此因縁具白世尊世
尊以此因縁集比丘僧告言僧今與難
提比丘波羅夷戒白四羯磨作如是與
使難提比丘到僧中偏露右肩脫革
屣礼僧足右膝著地合掌作如是白
大德僧聽我難提比丘犯不淨行都
无覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧
與我波羅夷戒慈愍故如是第二第
三說衆中應差堪能羯磨者如上作
如是白大德僧聽此難提比丘犯不
淨行无覆藏心今從僧乞波羅夷戒
若僧時到僧忍聽僧今與難提比丘
波羅夷戒白如是大德僧聽此難提
比丘犯不淨行无覆藏心今從僧乞

波羅夷戒僧今與難提比丘波羅夷
戒誰諸長老忍僧與難提比丘波羅
夷戒者默然誰不忍者說是初羯磨第
二第三亦如是說僧已忍與難提比丘
波羅夷戒竟僧忍默然故是事如是持
與波羅夷戒已當事事隨順行之隨
順行法者不得授人具足戒不得與
人作依止不得畜沙弥若差教誡比丘
尼不得受設差不應往教誡不應為僧
說戒不應在僧中問荅毗尼不應受
僧差使作知事人不應受僧差別處
斷事不應受僧差使命不應早入聚
落暮還當親近比丘不得親近外道
白衣當順從比丘法不得說餘俗語
不得衆中誦律若无能誦者聽不得
更犯此罪餘亦不應若相似若從此
生若惡於此者不得非僧羯磨及作
羯磨者不得受清淨比丘敷座洗足
水拭草屣揩摩身及礼拜迎逆問訊
不應受清淨比丘捉衣鉢不得舉清
淨比丘為作憶念作自言治不應證
正人事不得遮清淨比丘說戒自恣
不得與清淨比丘共諍與波羅夷比

丘僧說戒及羯磨時来與不来衆僧
无犯諸比丘作是言若與波羅夷戒比
丘彼比丘重犯婬不淨行復得更與
波羅夷戒不佛言不應尒應滅擯
尒時佛在釋翅搜迦維羅衛城尼拘
律園時世尊時到著衣持鉢入迦維
羅衛城乞食乞食已還出城於時羅
睺羅母與羅睺羅在高閣上見佛来
語羅睺羅言彼来者是汝父尒時羅
睺羅疾疾下樓至如来所頭面礼足
在一面立時世尊以手摩羅睺羅頭
羅睺羅自念從生已来未曾得如是
細滑柔軟樂佛問言汝能出家學道
不荅言我能出家尒時佛舒一指與
羅睺羅捉將至僧伽藍中告舍利弗
言汝度此羅睺羅童子當如是度與
剃鬚髮教著袈裟偏露右肩脫革屣右
膝著地合掌當如是說我羅睺羅歸
依佛歸依法歸依比丘僧我於如来
所出家學道如来是我至真等正覺
如是第二第三說我羅睺羅歸依佛
法僧竟於如来所出家學道如来即
是我至真等正覺如是第二第三說

當教受戒言盡形壽不得煞是謂沙
弥戒乃至不捉金銀寶物是謂沙弥
戒此是沙弥十戒盡形壽不得犯時
舍利弗答言如是受教度羅睺羅童子
已將至如来所頭面礼足已在一面
立時舍利弗白世尊言我已度羅睺
羅竟云何與沙弥房舍卧具佛言自
今已去從大比丘下次第與時小沙
弥等大小便唾汙泥織繩牀座卧具
諸比丘往白佛佛言自今已去不得
令沙弥坐卧此織繩牀上若能愛護
不污聽坐卧舍利弗白佛言若衆僧
得施物時云何與沙弥分佛告舍利
弗若衆僧和合應等與若不和合當
與半若復不和合當三分與一分若
不尒衆僧不得分若分當如法治舍
利弗白佛言小食大食云何與沙弥
佛言隨大僧次第與尒時輸頭檀那
王聞佛度羅睺羅出家悲泣来僧伽
藍中至世尊所到已頭面礼足在一
面坐一面坐已白世尊言世尊出家
我有少望心而難陁童子當為家業
而世尊復度令出家難陁既出家已

我復有少望心羅睺羅當為家嗣
不絕而今世尊復度出家父母於子
多所饒益乳養瞻視逮其成長世人
所觀而諸比丘父母不聽輙便度之
唯願世尊自今已去勑諸比丘父母
不聽不得度令出家尒時世尊默然
受王語王見世尊默然受語已即從坐
起頭面礼足遶三匝而去尒時世尊
以此因緣集比丘僧告諸比丘父母
於子多所饒益養育乳哺冀其長大
世人所觀而諸比丘父母不聽輙便
度之自今已去父母不聽不得度令
出家若度當如法治尒時佛遊拘睒
毗瞿師羅園中時有巧師家兒來至僧
伽藍中求諸比丘出家為道諸比丘
輙與出家度為道時其父母啼泣來
僧伽藍中問諸比丘頗見如是小兒
來不不見者報言不見即便於諸房
中求覓得時諸長者皆共譏嫌言沙
門釋子不知慚愧而作妄語外自稱
言我修正法如是有何正法今度我
小兒已皆言不見時諸比丘以此因
緣往白世尊世尊言汝等善聽自今

已去若欲在僧伽藍中剃髮當白一
切僧若不得和合房房語令知已與
剃髮僧若和合當作白白已然後與
剃髮當作如是白大德僧聽此某甲
欲求某甲剃髮若僧時到僧忍聽與
某甲剃髮白如是若欲僧伽藍中度
令出家當白一切僧白已聽與出家
當作如是白大德僧聽此某甲從某
甲出家若僧時到僧忍聽與某甲出
家白如是作如是白已與出家教使
著袈裟偏露右辟脫革屣右膝者地
合掌教作如是語我某甲歸依佛歸
依法歸依僧隨如來出家某甲為和
尚如來至真等正覺是我世尊如是
第二第三說我某甲歸依佛法僧隨
如來出家竟某甲為和尚如來至真
等正覺是我世尊如是第二第三說
當受戒盡形壽不煞生是謂沙弥戒
能者報言能盡形壽不盜是謂沙弥
戒能者報言能盡形壽不婬是謂沙
弥戒能者報言能盡形壽不妄語是
謂沙弥戒能者報言能盡形壽不飲
酒是謂沙弥戒能者報言能盡形壽

不得著花鬘香塗身是謂沙弥戒能
者報言能盡形壽不得歌儛倡伎及
往觀聽是謂沙弥戒能者報言能盡
形壽不得高廣大牀上坐是謂沙弥
戒能者報言能盡形壽不得非時食
是謂沙弥戒能者報言能盡形壽不
得執持生像金銀寶物是謂沙弥戒
能持者報言能此是沙弥十戒盡形
壽不得犯能持者報言能時有小沙
弥衆僧不聽入逈村寺及阿蘭若處
往沙弥遂為豹所害諸比丘以此事
往白佛佛言不得兩邊遮小沙弥彼
時或村邊寺无阿蘭若處遮沙弥佛
言不應尒彼阿蘭若處无村邊寺彼
遮沙弥佛言不應尒彼復遮沙弥不聽
至多人處温室食堂經行堂沙弥無
有止宿處佛言不應遮入多人處乃
至經行堂處若閣上多人宿處閣下多
人行處閣下多人宿處閣上多人行處
聽語言莫入我宿處時沙弥不為和
尚阿闍梨作使亦不為餘人作使而
彼遮不與沙弥僧中利養物佛言不
應遮此是施主物佛言自今已去應

語沙弥言汝應如法供給和尚阿闍 罗羽本第三十四 第十三張 夫 [illegible]
梨及衆僧若僧作使次至應作尒時
有長老比丘将兒出家已將入村乞食
若到諸市肆前見有餅飯舒手言與
我餅與我飯時諸長者見已皆共嫌
之沙門釋子不知慙愧犯梵行外白
稱言我知正法云何出家故生兒而
將自隨如是有何正法時諸比丘以
此因緣往白世尊世尊言自今已去
不得度年減十二者尒時阿難有檀
越家死盡唯有一小兒在將至佛所
頭面礼足在一面坐佛知而故問此
是何等小兒阿難以此因緣具白世
尊世尊告言何故不度今出家荅言
世尊先有制不得度年減十二者是
以不度佛問阿難此小兒能駈烏能
持戒能一食不若能如是者聽令出
家阿難報言此小兒能駈烏能持戒
能一食佛告阿難若此小兒盡能尒
者聽度令出家尒時跋難陁有二沙
弥一名劉郁二名摩佉无慙无愧更
互犯不淨行時諸比丘白佛佛尒時
呵責跋難陁已告諸比丘自今已去

不得畜二沙弥尒時有一比丘兒來
至僧伽藍中看時比丘即為說法言
當知地獄苦畜生苦餓鬼苦佛出世
難值如優曇鉢花時乃一出耳汝何
不出家為道彼報言若大德即為作
和尚者我當出家而彼比丘先有沙
弥念言世尊制戒不得畜二沙弥彼
疑不畜二沙弥時諸比丘以此因緣
往白佛佛言若能教持戒增心增慧
學問諷誦聽畜尒時有年不滿二十
者受具足已後便生疑諸比丘往問
佛佛言自今已去若受具足已有如
是疑聽數胎月若數閏月若數十四日
說戒日若得阿羅漢即名為出家受
具足時有欲受戒者至界外六群比
丘往遮受戒諸比丘以此因緣往白
佛佛言汝等善聽自今已去不同意
未出界在界外疾疾一處集結小界
作白二羯磨已授戒衆中當老堪能
羯磨者如上作如是白大德僧聽僧
集一處結小界若僧時到僧忍聽結
小界白如是大德僧聽今此僧一處
集結小界誰諸長老忍僧一處集結小

界者默然誰不忍者說僧已忍結小界
竟僧忍默然故是事如是持若不同意
者在界外遮不成遮彼不解界便去
餘比丘疑白佛佛言自今已去應解界
去不應不解界而去作白二羯磨解界
中嘗老堪能羯磨者如上作如是白
大德僧聽今衆僧集解界若僧時到
僧忍聽解界白如是大德僧聽今衆
僧集解界誰諸長老忍僧集解界者
默然誰不忍者說僧已忍解界竟僧忍
默然故是事如是持尒時无和尚受具
足戒佛言不得受戒二和尚得受戒不
佛言不得受戒三和尚得受戒不佛言
不得受具足衆多和尚得受戒不佛
言不得受具足戒尒時和尚九歲受
戒得名受具足戒而衆僧有罪尒時
佛遊波羅㮈國時國土飢儉米穀勇
貴乞求難得人民飢色時佛及衆僧
多得供養有一年少外道見佛衆僧
多得供養見已便自剃髮著袈裟出
家受戒後僧供養斷諸比丘語言汝
往入村乞食問言衆僧无食耶報言
無彼言我當云何比丘報言汝當乞

食彼言若乞食此亦乞彼亦乞我當
彼聞乞食其人即休道尒時諸比丘
以此因緣往白佛佛言自今已去聽
先與四依尒時復有一年少外道来
詣僧伽藍中語諸比丘言我欲出家
諸比丘即與出家先與四依法彼外
道報言大德我堪受二依乞食依樹
下坐我堪此二事納衣腐爛藥我不
堪此二事何以故誰能自觸已物即
便休道不出家諸比丘以此因緣往
白佛佛言此外道不出家大有所失
若出家者當得道證佛言自今已去
先受戒已後受四依尒時佛在舍衛
國祇樹給孤獨園時有一勇健大將
来至僧伽藍中語諸比丘言我欲出
家為道時諸比丘即與出家受具足
戒於異時波斯匿王土界人民反叛
即遣軍往伐逆為彼所破重遣軍往
復為彼所破王即問言我健將某甲
今為所在報言從沙門釋子出家為
道時王即譏嫌言沙門釋子不知慚
愧多欲无猒外自稱言我知正法云
何度我勇健大將出家為道如是何

有正法以此推之沙門釋子盡是官
人時諸比丘以此因縁具白佛佛言
自今已去不得度官人若度者當如
法治尒時與无衣鉢者出家受具足
戒諸比丘語言汝入村乞食彼言我
无衣鉢時諸比丘以此事往白佛佛
言自今已去无衣鉢者不得受具足
戒時有借他衣鉢受具足戒受戒已
其主還取倮形蹲著懃時諸比丘以
此因縁往白佛佛言自今已去不得
借他衣鉢受具足戒若與衣者當令乞
與不與者當與價直尒時衆多比丘
從拘薩羅國道路行往黑闇河側其
中一比丘言此中曽有白衣與著袈
裟者共行婬衆人聞言汝云何知荅
曰我即彼之一數尒時諸比丘以此
因縁白佛佛言若犯比丘尼者於我
法律中无所長益不應與出家受大
戒若出家受大戒者應滅擯尒時佛
在波羅㮈國時國界米穀勇貴乞求
難得人皆飢色時佛及比丘僧多得
供養時有一年少外道見佛及僧多
得供養便生此念當以何方便得此

食而不出家彼即自剃鬚著袈裟手
執鉢入衆中食諸比丘問言汝為幾
歲彼不知復問汝何時出家彼言不知
汝和尚誰阿闍梨誰亦言不知復問言
汝是誰耶答言我是某甲外道見佛
及僧大得供養見已便生此念以何
方便得此食而不出家是故我便輒
自剃鬚髮著袈裟入衆中求食時諸
比丘以此因緣具白佛佛言自今已
去賊心入道者於我法中无所長益
不應與出家受具足戒若出家受具
足戒應滅擯是中賊心入道者或至
一比丘二比丘三比丘衆僧所共羯
磨說戒或至一比丘二比丘三比丘
衆僧所共羯磨不說戒或至一比丘
二比丘三比丘衆僧所不共羯磨說
戒或至一比丘二比丘三比丘所不
至衆僧所不共羯磨說戒或至一比
丘二比丘所不至三比丘衆僧所不
共羯磨說戒或至一比丘所不至二
比丘三比丘衆僧所不共羯磨說戒
是中賊心入道者至一比丘所不至
二比丘三比丘衆僧所不共羯磨說

戒如是人若未出家受具足戒不應

與出家受具足戒若已與出家受具足
戒聽即名出家受具足戒是中賊心
入道者至一比丘二比丘所不至三
比丘若衆僧所不共羯磨說戒若未
出家受具足戒不得與出家受具足
戒若已與出家受具足戒聽即名爲出
家受具足戒是中賊心入道者至一
比丘二比丘三比丘所不至衆僧所不
共羯磨說戒若未出家受具足戒不
得與出家受具足戒若已與出家受具
足戒聽即名出家受具足戒是中賊
心入道者至一比丘二比丘三比丘若
衆僧所不共羯磨說戒若未出家受
具足戒者不得與出家受具足戒若
已與出家受具足戒者聽即名出家受
具足戒是中賊心入道者至一比丘二
比丘三比丘衆僧所共羯磨不共說戒
若未出家受具足戒不得與出家受
具足戒若已與出家受具足戒者應
滅擯是中賊心入道者至一比丘二
比丘三比丘衆僧所羯磨說戒若未
出家受具足戒者不得與出家受具

足戒若已與出家受具足戒者應滅擯

四分律第卅四　第廿張　尺

四分律卷第三十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造